

愚谷文存

愚谷文存卷之十三

附錄終
錄要

海寧 吳 騫 槎客

桐陰日省編下

外大父候選州司馬程公紹夔諱韶先本新安人祖某
始遷海鹽澈浦城南碧里山下土名周家舍考諱某
公爲人慷慨篤誠喜交游座上之客常滿有方某者
家貧每賙給之隨手輒盡公晚歲亦坐此致困而方
猶未饜所欲嘗謂公曰君居室頗宏厥盍假我暫質
百金以牟什一之利公未之許而方輒假公名鬻于
海寧某氏懷其金以遁時某勢方熾豪童悍僕日至

門諱聒公以一弱書生與之相抗者數年某卒無如之何復以他事羅織下公于鹽運使獄久之得白而公已憊矣無何病卒宅竟屬于某先孺人每爲不孝等述此事未嘗不泣下沾襟也

紹夔公晚得疾思爲先孺人相攸而頗艱其選或以府君告公特買舟訪之暮抵小桐溪漏下已三十刻間登岸步月聞有讀書聲徹戶外傾聽良久竊異之詢于鄰知爲府君也大喜卽解維而歸謂家人曰頃得一快婿吾聞其聲如見其人矣遂以孺人許焉

孔叢子云季節見于子順子順賜之酒辭問其故對曰

今日家之忌日也故不敢飲子順曰飲也

原註忌日不樂而已

未有無

禮雖服衰麻見于君及先生與之漿肉無辭

所以敬尊長而不敢遂其私也忌日方于有服則爲輕矣夫忌日爲人子終身之憂而以爲可飲酒食肉未之前聞此恐非子順之言也吾曹寧師季節

謝疊山先生解棠棣兄弟旣具和樂且孺云凡人歡燕待親戚朋友禮當盛待兄弟之禮當簡愛有餘者敬或不足恩情稔熟者禮文有時而脫略也籩豆畢陳飲酒而至饜飫亦可樂矣何如兄弟無故飲酒于家庭之間不惟和樂其情義親厚無異于孺子相慕孺

子之無不愛其親者無不敬其兄者人欲未萌天理昭著也又妻子好合至和樂且忱云兄弟不和則家庭之間無非乖氣雖有妻子之樂亦不安其樂矣惟兄弟和樂則一家之情無不相宜妻子之樂亦可長久蓋天合者微有乖睽人合者亦不得康寧也

整肅閨門昔人有三姑六婆之說大抵尼姑尤堪痛恨彼入人家無非誘人誦經懺佛落其彀中其害不可勝言某地嘗有惡少貌頗俊妙假爲比丘往來諸搢紳家婦女多被其汚後事敗羞忿自盡者十數人并有子已貴儼然稱太夫人者亦預其中此皆平日處

家罔知防微杜漸之故耳

予家祖墓自七世祖天宜公以下至奉僑公三世俱葬
鍾秀門外茅司徒嶺地頗爽塏穴後古樟樹一合數
人抱猶前明所植蓋二百餘年物矣枝葉歷數歲一
榮枯若交讓然茅司徒江南土俗神名蘇州光福有
司徒廟庭中四樹最蒼老號清奇古怪俗以司徒爲
後漢馮異未見于前志且異未嘗官司司徒殆亦茅司
徒之類與

或云司徒廟乃
高密侯鄧禹祠也

茅司徒嶺下有漏澤園地極寬廣園南一石碑高尋丈
刻義冢二字後署萬歷某年知休寧縣事某爲義民

吳元琇題按元琇爲予家下門族曾祖行蓋當時爲
邑中富而好義者也

左臺公舊祠在休寧城外老柏墩今城中南街復剏新
祠又建安卿公祠與左臺祠相對公諱晉左臺九世
孫支庶尤蕃故復建此每歲春秋祭以左臺公祠之
次日左臺祠藏盜權一青花六出形類秦權相傳左
臺夫人遺物予嘗見之雅饒古澤

吾母于享祀最敬祭器必躬親整盥先期齊肅質明行
事終其身如一日也予髫齡嘗隨母訪項氏祖姑于
武林寓萊園累月一日晨起悄然不樂祖姑怪而問

之曰新婦久客于外今日舅忌辰夜夢見之得無家人有失事乎語竟潛焉出涕祖姑亦未之信及歸詢之果不及期將事云

金牛山南有吳山嶺嶺傍有小山從孫英進造一室于山上令人居之以守望祖塋室前孔道西南自談仙嶺東北至海鹽之要路其地極幽勝予爲題曰吳山小築曳杖入山時往往畱連不忍去嘗有春日過吳山小築詩云芄芃薺麥綠初齊小築吳山更向西何物最能砭俗耳似曾相識有黃鸝一水斜通杜曲岡幾家春酒醉年芳豚蹄不到臯蘇廟題字空懷老奉

常

金牛山上有臯蘇二將軍廟其來尚矣乾隆中廟圯土人撤而改建金牛山下并合臯蘇二神像爲一改塑關帝冕服且名之曰金牛菴予恐臯蘇之名日久竟致湮晦特爲之記復請秦廉使小峴先生瀛書臯蘇將軍廟額懸于廟門未幾爲土俗無知者撤去故予前詩云然時先生入官太常卿也

誠菴公少卽從理學諸儒游浸淫于正心誠意之學秦溪何商隱先生引爲入室弟子律身最謹嘗作楨楚出入以自隨小有過差輒用自警蓋數十年如一日

也嘗館于梁墩潘氏獨宿小樓樓中常有怪異公不以介意一夕讀書至夜半忽聞有聲如潮鳴時月方午起視見一巨蟒長丈餘猙獰作人立狀公卽以楨楚驅之蛇瑟縮遁直驅之下樓自是潘氏怪遂絕公歿後家人謹藏之乾隆戊申夏學山堂災室廬書籍一無存者獨楨楚出于燬燼之餘竟完好無恙惟紙裏微焦若有神物護之者時人莫不嗟異至今猶在長約尺許方寸傷有穿

僕隸下人皆出于貧窮孤苦不得已而爲之大抵平時固宜體恤至于婦女無知往往凌虐使婢無所不至

爲家長者當苦口勸誡或假因果冥報之說以怵之
此亦積善之基也

僮僕以供給使卽仕宦之家亦不宜多蓄蓋此輩忠誠
可信託者少黠傲性成者多明末鄉宦家僮至以千
計謂之靠勢豪橫傑驚最爲鄉閭所苦而楚麻城及
三吳嘉定金壇等尤甚迨申酉間羣奴揭竿倡亂邑
紳竝受其殃如于子瞻金沙細啞載金壇僮變自號
削鼻班捕其主拷掠索身契衆千萬人邑令不能剿
至太守提兵擒捕斬百餘人并取爲首數人先劓其
鼻而後梟之榜通衢曰班名削鼻鼻削示衆其亂始

定亦有主素有恩義者則擁之坐官轎鳴金呵殿游四城門此亦衣冠之奇禍而倫常之大變已

昔人有尸香之說 本朝如新城王西樵考功見于漁洋池北偶談海寧陳素菴相國夫人徐湘蘋載于陳氏家傳其他亦不多見伯兄拙巢先生歿以乾隆辛亥三月既殯于堂其書齋寢室中皆時時有香氣氤氲若蘭茝者時作時止無論晝夜家人莫不異之數月後方歇此予所親接而目覩者也

從兄東山先生純孝性成二親既歿于報本追遠之事爲之不遺餘力嘗捐田五百餘畝仿范文正公義田

之規予爲請于仁和杭堇浦太史作吳氏義田記勒石在石屋山祠中文載先生道古堂集

東山兄每遇家忌必孝服終日戴白頭巾衣白布袍處于內室予每于是日見之雙目未有不汪汪而赤真可謂孺慕終身者矣

曹大姑女誠鄙諺有之曰生男如狼猶恐其廋生女如鼠猶恐其虎

金牛山下多古墓予嘗見一冢適當孔道之下樵牧牲畜往來蹂踐聲隆隆然恐不久有毀擲破棺之憂亟屬山人唐某鳩工改出行路買土伐石而封其冢戲

刻偈于碣曰荒草川走多頭啣口枯木傍摧莫欺土
偶隱寓亡名古墓字仿水經註獨松故冢遺意也

漢人作碑往往稱述功德故于碑陰多列門生故吏姓
氏及出錢若干雖數百亦列之唐柳子厚作其父侍
御府君墓表于其陰刻先友記凡六十餘人各著出
處大略較諸漢碑其法良善矣惜後世罕有仿之者
吾家先世頗鈔藏書予生平酷嗜典籍幾寢饋以之自
束髮迄乎衰老置得書萬本性復喜厚帙計不下四
五萬卷

分歸大二兩房
者不在此數

皆節衣縮食竭平生之精力

而致之者也非特裝潢端整且多以善本校勘丹黃

精審非世俗藏書可比至于宋元本精鈔往往經名人學士賞鑒題跋如杭堇浦盧抱經錢辛楣周松靄諸先生鮑綠飲周耕厓朱巢飲張芑堂錢綠窗陳簡莊黃蕘圃諸良友均有題識尤足寶貴故予藏書之銘曰寒可無衣飢可無食至于書不可一日失此昔賢詒厥之名言允可爲拜經樓藏書之雅率嗚呼後之人或什襲珍之或土苴視之其賢不肖眞竹垞所謂視書之幸不幸吾不得而前知矣

人有生平不信異端臨危忽口念佛號索冥鏹衣服之類此蓋其人形神相離之際適有邪鬼來客其屍假

聲音笑貌以爲祟耳醫經亦嘗言之昔家有僕周某
病傷寒絕湯飲彌留忽張目作蘇州人語一如無疾
人且高聲作歌曲宛轉合拍竝非渠素所習也與之
飲食亦纖屑不納如是者數晝夜俄寂然逝矣此余
所目擊者是以先子愚齋公四十作不惑論以闢異
端末復誠云設他日疾革神離言語殊致亦惟以斯
論爲正噫府君之慮可謂周矣

傳曰附身附棺必誠必信勿使有悔又曰惟送死可以
當大事昔賢之書論葬者予曾得數種而言殮法者
頗少每見倉猝之際草率從事致貽後悔多矣吾寧

前輩惟硤石張孝廉莘臯先生

朝晉

講求此理最精

至今後裔猶傳其遺法予家亦常用之惜乎未見有
書傳世郭溪徐氏容禮堂有慎終錄要一卷其論棺
殮尤精蓋本諸硤石張氏因取而參訂以附斯編之
後

慎終錄要序

古人年至六十自爲具棺七十則具衣服之難得者八十則具衣服之易得者至九十則衣棺早備無事制作但日日修理之王制所云六十歲制七十時制八十月制九十日修是也誠以棺不易成非一日二日可爲者寧未至六旬而早備勿遲至倉卒而急求如至歿後求之縱幸而時非炎暑草草具棺尚多遺憾倘不幸而當盛夏恒有急不及備之虞棺未成而尸將潰雖旁觀于心何忍況人子乎禮故曰惟絞紵衾冒死而後制意深哉且古禮諸侯卽位不論少長皆具棺歲一漆之藏焉

可見常人年六十而具棺業已晚矣矧過此不備者耶
人卽克享上壽務宜預備不虞故予作愼終錄要者不
特爲人子謀亦以爲夫人勸也東海容禮堂主人志

慎終錄要

徐容禮堂原本

吳騫槎客校訂

造壽器法

爲子者務親自督理當戒匠人以勿亟如或欲速必不能無憾矣

凡男棺中空長六尺二寸

女棺中空長六尺

尺用木尺

下同倘人有長短迴殊者勿拘此數須人身自頭頂至足跟量准尺寸外加四寸做可也

此指中空而言若加兩橫頭算男棺長七尺女棺

長六尺八寸

板前厚四寸

腳厚三寸二分

俱除過解綫暴光此乃淨數

兩橫頭板務須四寸厚

亦係淨數下同寧加厚勿減薄

牆 前高一尺三寸五分 後高一尺二寸六分

此亦指中空而言若加底蓋算前頭高二尺一寸五分腳後高一尺九寸

闊 前底中空一尺二寸 後底中空一尺一寸

兩牆板中間宜令木作彈一彎綫約去三分半一邊則底闊格外多七分不嫌其窄矣如本身魁偉則自肩至股約三尺許兩牆板下口所彈彎綫須去四分半一邊

前上口一尺一寸 後上口一尺

此俱指中空而言若加兩牆算前底闊二尺前上口闊一尺九寸後底闊一尺七寸四分後上口闊一尺六寸四分

底

務須平

斷不可如覆瓦中彎

蓋

圓七分

受水利于削落彈彎綫約去三分餘須做就蓋筍方可暴

蓋前頭一尺以下亦須

去之大推蓋雙銷筍無直進縫壽器須如此如殺後具棺以速成早漆等漆乾為要亦不必拘此矣

凡角

略圓

免擱鬆漆也

牆中

圓五分

如太圓積久易傾

木得裏溪油杉心直者為上兩牆三底蓋推筍挽底

橫頭諸雌雄筍俱須著實緊密勿畱絲毫罅隙倘非

精熟匠人雖如法造之未免有憾也況雌筍雄筍均

須以乾麪拌頂高薄生漆兩面塗滿然後合縫若空

一面必不受漆他日推蓋釘錠勝皆然果能如法以

漆連縫則滾轉三遠勝于獨面也此皆諳練久熟之
談詳細訪求而得之爲人子者胡可忽諸

治棺匠人海寧甲于天下而海寧之匠亦甚不等
近日最精熟者莫如西門外朱兆祥倘不知擇人
終不能無憾也

騫按棺之制取其堅固久遠亦不尚高大板出
于江山縣之裏溪只須擇其堅老與其粗嫩而
厚無寧堅老而稍薄所謂雙牆三底蓋者總一
色不可老嫩湊雜至製棺工匠惟海寧及硤石
者爲合法凡板不用鋸解但以斧剝去粗膜厘
畱木心故無取其高大蓋棺過大則日後舉移

安葬多不便而木惟心堅難朽白膜易腐也畱
心慎終者願更于此商之

棺旣成漆之不可不慎棺全賴漆漆而忽焉是無棺
也謹書其要于左

漆

如用熟漆猶不漆也用低生漆猶熟漆也生漆一
開視有白色且乾而緩變色者斷不可用須求其
頂薄有力開視無白色頃刻屢變色者庶幾可用
然此特論其略耳仁人孝子尤宜細心詳察也大
約生漆高者名佛生每斤價九錢左右若寄人代
買所託非人價高貨低不可不察要之求其盡善
君子不以天下儉其親雖曰喪事稱家之有無貧
者亦須二灰布二純灰庶可以已猶當加光漆數
次中人之家三布四灰加光漆七八次如有餘者
灰布十次純灰十一次加光漆十數次多多益善
是在仁人孝子之盡心焉耳

騫按所論灰布純灰光漆至三十餘次未免令
樞過重且磁灰過厚者日後反有剝落之虞以
予酌之大約壽器內堂與底蓋用灰布二次光
漆二次外亦如之至殯殮後外再加灰布三次
光漆三次合共十次力不能者壽器內灰布一
次光漆一次殯殮後再加灰布二次光漆二次
共合六次只在灰細布熟漆好工良更須親人
督視無稍有纖毫草率懈怠而已昔桓司馬爲
石椁夫子譏之雖人子之心于親固當作無窮
之計然要而言之總宜以速葬爲急若惑于陰

陽禍福遷延日久而不葬卽漆至百十次終恐無補于事也

磁灰

多買細碎磁碗用水洗淨雇打磁灰匠在家打灰用細絹篩篩過三次然後藏以待用

瓦灰

買現成瓦灰以細絹篩篩過亦可用凡用磁灰八升入瓦灰二升不致太燥雖逢堅硬不損傷矣如洗淨瓦在家打灰尤爲盡心

麻布

俗名祁村布須擇其白麻雙絲長頭者灰布一次用布一匹如純灰不用

漆作亦宜高手無論灰布純灰光漆務親自督理須臾不離否則其弊百出有名無實也且漆性畏石灰及鹽既漆之後數日內忌以手指擎之一切油膩穢物均不可近

棺內

雖貧家亦須灰布一次純灰一次加光漆兩次其土則灰布一次純灰一次加光漆十次恐漆多棺內太窄也如至歿後具棺不論貧富只用竹帆紙糊縫光漆一次而已歿後具棺所用縫合圈糊竹帆紙推蓋封口等漆宜用上號微生庶易乾倘用佛生漆恐縫筍及紙不能即乾也

棺內初次灰布

佛生漆二觔八兩

細磁灰三升五灰八合

作二三次拌漆寧乾無罅倘薄如漿雖久亦不能乾矣

祁村布兩匹

小號短頭

如灰布及純灰已研光覺其拌灰少溼有亮光即有不能乾之患當乾五灰末敷之以收

溼氣

第二次純灰

除祁村布餘同上 純灰後加細灰一次佛生漆一觔方可用光漆

第三次光漆

漆一觔 先水磨後光漆以後每次同

第四次光漆

漆十二兩

第五次光漆

漆十兩 以後光漆用漆漸減

壽枕宜與壽器同做先用竹帆紙糊兩皮次純灰後磨光刷漆共計加漆五次一糊紙一純灰三光漆則光潔如烏金置柩中永無朽腐之患矣卽後枕骨亦永無不著實之慮矣

棺外

壽器當先灰布純灰數次他日蓋棺後加幾布幾灰至少者一布一灰然後光漆

第一次灰布

以後灰布皆倣此

佛生漆三觔八兩

十七兩秤如用次號漆必須

方式樣灰布須用漆五觔外故以小為貴非但省費抑且愈小愈固也

祁村布一匹

大號長頭非壽器勿剪斷

磁灰四升一合

瓦灰一升一合

拌勻

第二次純灰

除祁村布餘同上以後純灰倣此純灰可減漆半觔要厚實亦可不減

凡用漆與灰之多寡當視棺為損益此亦言其略

耳 灰布純灰既畢始用光漆

光漆初次

漆二觔

先水磨光潔然後刷漆以後每次同

二次 漆一觔八兩

三次 漆一觔

四次 漆十兩

此後用漆漸減至末次漆大半乾即用生漆拌殊題死者姓氏

于柩前橫頭庶日久不致磨滅

柩中備物

紫燈草與綿殮宜用硃石土工

瀝青十觔

如不用瀝青炭屑亦可不用但用燈草可也

炭屑十觔

務宜真燥各確作末絹篩篩過拌勻平鋪柩底

極燥燈草十觔

寧多毋少麻皮絲絮如斗格樣其餘將綿絮裹作綿團如山茹樣者先

將斗格樣者橫排棺中緊掙兩牆自前至後約計六十餘根一皮共鋪兩皮于瀝青炭屑上踏實作

鵲其綿團畱塞空隙如不用瀝青炭屑必須多鋪一二皮然過多又恐腹高有碍于上面此惟貴土

工之付量耳

竊按凡棺中總宜潔淨而輕便易舉瀝青炭屑
沈重穢惡爲累不淺總之麻絲紮燈草橫鋪填
塞于上下四旁實爲盡善盡美再加以內絞外
絞縛定日後舉移安葬之時或仕宦遠歸雖高
峯懸嶠異域長途永無五體顛倒之虞故愚意
此二物莫若不用之爲妙耳

外絞

綿紬三幅每幅六尺官尺橫鋪平于燈草韉之上

直絞

綿紬一丈六尺闊依棺口直鋪于外絞之上或不用綿紬易以重長絹用更便利

衾

銀紅長絹作面計四幅每幅七尺依棺略長綿紬裏依絹面潤狹內翻綿三兩半平鋪直絞之上

凡衾褥襖袴等翻綿必不可厚厚則大誤事慎之慎之

小殮備物

小單衫一件

單袴一條

單襪一雙

皆用重長

絹三丈三尺浴後卽著衫襟藏于袴袴脚藏于襪舉昇尸于長襦上然後綿殮如不用綿殮此

亦不必用

綿殮

其法備白綿五十兩四體所需用錢筒套綿頭綿用斗胸背計綿二大塊餘備綿繩綿團浴後著貼

肉衣畢周身綿裏縛用綿繩頭用綿套後用綿繩繫紫額上速將綿剪開露面目頸內將綿繩交叉纏于脇上綿裏完密後再著一切衣服

凡衣服萬勿用銅鈕當用紬帶打死結剪其餘

生絹衫一件

綿褲一條

內翻綿二兩

襪

白素綾三尺作面月白長絹三尺作裏

綿襪

綾面紬裏內用綿軟切萬勿用漿

長綿襖一件

內翻綿三兩女用綿衫

握手兩塊

每塊天青色絹一尺作裏俱用紬帶包兩手

照面衣兩件

男用夾袍套女用綿衫夾裙

輦帽

寶藍緞一尺五寸作面銀紅長絹五尺作裏形與觀音兜風兜略同

頭帶輦帽男女皆同金銀銅鐵錫等器棺中俱忌

故男不戴頂并以輦帽易之冠取其頭上著實也

女人忌用金銀它易以玉平安簪其餘首飾一概

不用此尤緊要大忌用金銀銅鐵錫等物

覆面

與握手同式上有兩帶可于戴幅巾後縛于額上以蓋面始下棺時尚可啟視

雞鳴枕

形如簀箕嵌枕骨肩頸均得著實底面俱刷生漆不見白木

枕衣

銀紅絨尺半內翻綿一兩縛雞鳴枕上不用綿亦可

內絞

綿絨三幅每幅五尺五寸用長絹更妙但宜極重方合用

褥

絨面絹裏長短闊狹與棺身同內翻綿三兩如用布裏翻木棉絮恐大有誤事也

以上俱小殮用綿殮著衣之後將薄板一塊

略長于人

身平放長槨上橫鋪內絞絨內絞之上用褥尸臥

于褥上自肩至足俱以內絞絞住頭下襯雞鳴枕

以令頭正連板擡至柩前

板擡時借外絞絨連板縛住既至柩前即將外

絞絨與去板多人各執內絞將尸稱起側入于棺

衾鋪正棺上口小襯令平正

將內絞絨絞手一幅暫解襯兩手于兩旁仍舊絞住

頸下用純綿緊襯着實足後四旁腰間空處俱用
綿團填塞令與頭平頭旁耳旁頰間輔間俱用斗
格樣燈草一折爲三緊以填之填後只露面目口
鼻以覆面覆之再用綿鋪又將斗格樣燈草從頭
後鋪至頭邊令平然後將衾蓋好先絞外絞後絞
直絞絞畢方用海被蓋面後俱緊齊棺口蓋後棺
內不餘纖毫罅矣

燈草綿團不計多少寧多毋少
棺外漆法與壽器同惟用布連

耳

附錄棺朽殮骨法

不能慎終勢必年深棺朽
此改殮良法不可不知也

先作一新棺

一尺二寸

俱當中
淨匡子

審按此處疑有譌脫輒以意補之曰其長短廣狹當先量舊棺爲准設棺已敗壞則約量其數爲之亦不宜過于寬大

牆上下俱直

以便落
七星板

作七星板一塊厚一寸闊狹

長短須視新棺內數略縮半寸七星板下用闊綿

紬三幅每幅長八尺橫鋪綿紬于長闊機上將七

星板平放于綿紬三幅之上

如欲盡善
七星板上可用衾一條

開

毛竹去篁作篾一寸闊一尺八寸長兩頭去薄寸

許

以便插入灰中

約鋪三十餘根先去盡舊棺之牆蓋將

篾自舊棺底之上灰之下左右均插懸空二三寸

自頭方至腳方三十餘根篾插盡再用界方兩根

闊二寸厚一寸長七尺半

襯于兩旁篾之下將緯索縛住篾竹

于界方之上

使篾與界方不得搖動

用精細有力者二人前

後用力于界方之上擡起置七星板上須安放平

正將索解去并去界方輕手取出各篾用海被一

條蓋于尸骨之上將三幅綿紬連七星板捆住骸

骨用精細有力者三人連七星板平提入新棺將

絞紬解開環放于兩牆之上用瀝青八十觔確細

鋪于骸骨海被之上再用紅紬一幅罩于瀝青之上將絞紬一劈分爲三絞住瀝青用燈草鋪滿蓋棺時止用動手之人與親人不得令外人看以免喧嘩至于用漆新棺內宜先漆兩次然後擇日改殮新棺外漆同前

竊按此錄後附殮棺朽骸骨法最善世俗遇棺木朽壞者每有排骨或作小匣及摸骨等事其慘有不忍見者不忍言者今用此殮法較世俗所爲判若天淵矣予故錄之亦爲緩葬其親者昭炯戒也

愚谷文存卷之十三

愚谷文存卷之十四

海寧 吳 騫 槎客

可懷錄

予故家在休寧縣玉寧門之內里曰厚田自高大
父達宇公始徙於浙迄今歷百有餘載故鄉之閭
井猶可物色由達宇公以上歷世先塋俱在玉寧
門外雖春秋嘗祀無闕顧水阻之江陸踰千里反
不若先墓之在浙者子姓得不時瞻展予以乾隆
甲午仲春渡錢塘爲省墓之行往返踰月合道中
紀述爲一編取潘黃門西征賦故鄉可懷之語命

之曰可懷錄俾後之覽者時切維桑之念毋遂以

并州爲咸陽也

詩見拜經樓集不重載

乾隆甲午春二月十三日自小桐溪解舟暮宿范蠡塘
塘在海寧縣西三十五里世傳少伯送西子從此
入吳

十四日侵曉過長安鎮卽陸放翁入蜀記所謂長河
堰也魚鰕小市至今猶富午後至臨平汲安平泉
煮茗遙望平林遠岫若橐駝之臥芳草昔時山上
有窄堵波故東坡樂府云誰似臨平山上塔亭亭
迎客西來送客行今遺址不可復識暮抵武林聞

綠飲繡溪未來卽過翠瓊瓏館尋鐵生不值夜宿
橫河舟次月色頗佳

十五日未刻雨綠飲自繡溪至卽移舟來送予出所
攜宋槧九經白文共讀暝後雨轉密丙夜始別去
十六日儼裝至江干待舟晚宿何氏江樓夜半月色
轉佳聞潮聲隱隱從海門西上瞬息達樓下啓窗
而望眞平生一大觀也

十七日雨發錢江乘潮挂帆舟行甚駛推篷遠眺暮
雲城郭乍有乍無極烟靄蒼茫之致晚次義橋

十八日晨起阻風王洲按元和郡國志王洲產橘爲

江東之最唐時嘗修貢今不復有遺種矣風定放
舟過富春城下遙望層巒秀嶂與樓閣相掩映始
悟一峯老人富春山圖之妙夜宿長山瀧

十九日五更西南風復作舟不能發飯後稍行至窄
溪宿

二十日犁明張帆至桐君山下人家方曉炊禺中入
七里瀧風日清美弭楫登岸訪方干故居不得按
范文正公詩云風雅先生舊隱存子陵臺下白雲
村則當與釣臺相近而今無可考矣午後次睦州
自此西上湍險瀨激客舟側募繹者而後行是夕

宿城下聞簫鼓賽江神達曙不輟

二十一日微雨東風甚寒自釣臺西上青山兩岸壁立萬仞百餘里間無平迤之道而胡孫岩尤極峻嶮岩下爲胡孫湍流迅駛挽舟者至此邪許之聲前者呼後者應蓋不必巫峽曉猿始堪腸斷矣
晚泊茶園雨

二十二日晴灘勢漸高舟進甚艱際晚過還淳縣無城郭居人皆傍江結屋前有浮航連以鐵絙蜿蜒江面望若遊龍水經注言剡縣西渡并二十五船爲浮橋以通東陽其廣袤當不是過也追懷方雪

瓢明經不勝存沒之感雪瓢名粹然文翰先生仲
子文章具有家法癸巳秋日沒於西泠客舍貧不
能斂吾友鮑以文陳奕亭陳象昭奚純章諸君經
理其喪自此入新安江太白詩所謂其清見底者
也

二十三日山崖益嶮澗益高水亦益清泚俯視皆五
色圓石澄鮮可愛亭午至清溪有洞卽韓蘄王獲
方臘處故又名威平南行二十里入街口爲江南
歙縣境江面盡輪囷醜石或出或沒星羅碁布長
年之巧者能舒筍宛轉以避之杜詩云欹帆側舵

入波濤撇漩捎瀆無險阻於此益信晚望雲中山
忽見瀑布如銀從峯頂飛舞而下可千餘尺直瀉
江許行舟咸稍遠以避其衝夜過天井灘宿水聲
如雷倦枕屢爲驚覺

二十四日寒食節早過黃石灘又西二十里爲鎮口
水澗有石雞相傳石雞見則歛中米貴居人常以
之爲驗蓋亦越中射的之類與自此至雪坑屈曲
西上每數里輒遇一聚落俱極幽勝所謂山重水
複疑無路柳暗花明又一村者唯此足以當之比
戶皆插柳枝亦有坎其擊鼓而祭者憶元李草閣

寒食新安道中詩云黃昏聞擊鼓民俗賽汪王則
此風其來尚矣黃昏至麥灘宿

清明日清晨至浦口過此而南水石稍夷然灘則愈
淺兩岸人家益增臺榭之勝是日風色晴明上塚
者船中悉載絃管翠幙紗窗笙歌嘹亮數十里往
來不絕臨水之家則有憑欄下瞰飄然欲仙者宋
人所作清明上河圖未審視此何如耳暮抵屯溪
去海陽僅一舍丙夜大雷雨

二十六日阻雨屯溪上承率水之大源旁帶黟歙諸
溪每一雨作則奔洪四注勢若建瓴江編率聯檣

牢碇須其勢少殺而後發此亦江行之一艱也

二十七日雨不止薄暝舟子冒雨挽船過屯溪橋宿

西岸自錢塘入新安七百餘里絕少橋梁有之自

屯溪始橋修三百尺廣十之一壯麗亞於歙萬年

橋

俗稱河西橋

及休之夾溪橋建於明嘉靖中至國

朝康熙時而圯率口程氏重建朱竹垞檢討所爲
作記者矣按水經注浙江又東逕遂安縣南谿廣
二百步上立杭以相通水甚清深潭不掩鱗故名
新安斯蓋浮橋之屬晉太康中因以爲郡然則茲
郡之得名亦由橋杭所自興歟

二十八日晴早發屯溪午刻達萬安街古城岩在其東越國公汪華故居也清流碧嶂如罨畫自萬安循陸南行五里爲休邑之東門僦居報國僧院卽出鍾秀門展拜先塋塋在富瑯之原俗稱茅司徒嶺四面皆崇山背倚萬歲面對松蘿右挹捎雲左攬金佛皆山名原隰頗爽塏而松檟皆凋盡惟餘穴旁一樟其本大可合數人抱陰蔭十餘畝猶前明天啓年中物三十年前二株爲人盜伐從兄正模如江至休訟之勒示申禁及樵牧躡踐二碑今並樹墓左歸尋厚田里故居遺址尠有知者不勝城

郭人民之感

二十九日出西門拜始祖左臺公墓在鳳凰山之麓
青島家稱文犀望月形墓門西向宰樹雖無多而
鬱蔥之氣故未艾也據新唐書文藝傳公與武功
富嘉謨同以韋嗣立薦爲左臺監察御史預修三
教珠英公臥病聞嘉謨卒慟哭賦詩尋亦卒舊譜
志公生卒謂生於高宗洪道元年歿於代宗大歷
四年騫桧公哭嘉謨詩云邁此敦牂春敦牂在歲
名爲午大歷四年歲在己酉則譜所言尚恐非實
宜更加考正

三十日尋老柏墩於忠孝門外墩西南有左臺公墓
祠此舊祠也竹樹頗茂密是日又至玉寧門內謁
新祠祠創始於乾隆甲戌落成於丁丑裔孫光祿
少卿偉等以支裔日蕃而舊祠稍隘乃謀諸通族
共營斯祠視舊加擴正室三楹寢室三楹中奉左
臺公以下歷世之主其左曰報功右曰崇德率支
庶之祔食者也餘若藏器之室胙飲之堂以至省
牲廩漙諸所規制一皆稱是夜雨

三月甲寅朔至先塋修春祭

初二日至場田場田在休寧東七十里侵曉出休邑

東門宿雨初霽林烟未散望白雲蓬蓬滿山谷間
復輿行二十里始見村落諸山亦漸次呈露足下
水聲潺潺視之作桃花色蓋山中溪礫皆紫石也
石理細緻而柔潤者中硯材其次斲爲腐椹尤有
名凡菽受磨絕膩滑無滓淪之不必鹽豉而有自
然之甘明時箸嶺有王叟能於炕上製腐得名相
傳許文穆公在中書遇不得意輒自投其筆曰人
生幾何時舍吾鄉炕腐而食煤火肉耶至今人目
爲許閣老腐前輩風流足令是物與蓴鱸爭勝亦
故鄉一佳話晚宿汪安旦華家予故人也

上巳日繇場田還休寧是日雖天朗氣清而羣芳俱謝途中但楊花撲面而已

初四日檢視行李

初五日出城拜辭祖墓忠孝支族人天衡來送天衡名廷機世居下塲年七十餘而視聽如少年談及先世常以其支祠歲久力難重葺爲憂蓋亦篤行之士也

初六日凌晨微雨出南門附下汶溪航至屯溪易舟從者皆有寒色

初七日雨霽朝至篁墩謁二程子祠午後過岩鎮途

中望黃山三十六峯烟雲如畫信所謂怡神之勝地已嘗觀水經漸江水出三天子都酈注引地理志云水出丹陽黟縣南蠻中意頗疑之偶閱廖騰燿休寧縣志率山下注率水所自出其源至大與饒歛諸水匯而入於浙江且謂蠻乃率之訛蓋率古作蠻轉譌爲蠻亦焉烏之類與昔鄞全謝山先生嘗七校水經而仁和趙東潛又博綜諸家之說爲刊誤一書誠有功於世意此說亦可資攷證也
歸宿族人殿華山閣松風如潮竟夜不息

初八日爲先大父玉方公諱日途中改服愴然永懷

午後游古城岩岩深廣可坐千人土石頽潤如丹砂昔人題名以雨作不及徧覽

初九日自涪村發舟赴浙暮宿深渡微月

初十日穀雨輕舟下諸灘其疾如箭真少陵所云下瀨不須牽矣暮至始新宿

十一日曉大霧江日始升四山草木作黃金色移時霧散則青蒼如沐晚次銅官

十二日侵曉微霧日中霧方霽入七里瀨瀧中高峯層抱其水尤深風逆則不能行是日微颺從西南來遂揚帆過釣臺臺凡二東西對峙而西臺尤高

上有石亭俯瞰江津不下四五十尺對岸卽嚴陵
水木明瑟可愛聞臺下有小魚長不盈寸世以子
陵目之味絕佳訪之漁者終不可得汲水試松蘿
山雨前新茗陸季疵所品第十九泉也晚雨風頗
利榜人乘雨夜行

十三日平明雨霽經富春遙眺山頭雉堞猶與曉烟
相出沒江船連檣帆風自富陽至錢塘兩岸山皆
不甚高而江暴漲則海潮不能上昔朱竹垞檢討
與查初白內翰江行聯句有云百里晴山平似屋
一江春水健於潮非身歷不知其語之工也日曛

時抵錢塘沙漲數里舟楫不能近岸夜大雨

十四日禺中雨少止從淺灘乘牛車登陸復買舟入
城暫息篁簃在小營巷本名王庵昔堇浦先生
與僧天池爲方外交暇卽來游以其地多笛材遂
易王以篁全謝山庶常至武林必下榻於此晚年
常爲養病之地故自號篁菴病夫晚過綠飲知不
足齋

十五日晨雨過水村萊園余祖姑適項氏早寡以苦
節稱其子格凡先生築此以娛其晚景故以萊名
在慶春門內林木皆合抱矣隨登舟出艮山門東

還海寧午刻雨止薄暮復雨中夜過長安堰

十六日晨雨達小桐溪

可懷續錄

予自乾隆甲午春省墓歸海陽轉瞬二十七年矣
星紀如馳齒髮槁落恒恐無復再至故鄉之期客
冬有宗人不遠千里言造敝廬爲述桑梓卷卷之
意旣欣且感遂以今嘉慶庚申仲月下浣與兄子
衡照從孫英達從曾孫申錫剋日偕行回憶前度
出門時伯兄送予握手臨岐而吾婦爲治裝丁寧
周至今吾兄及婦並已下世惘惘就途悲從中來
不禁涕泗之橫集也爰輯途中日夕所經及古近
體詩爲一卷曰可懷續錄

詩見拜經樓
集不重載

嘉慶庚申春二月二十八日上春小桐溪登舟暮上長
河堰宿胡令公廟南廟有桑稱二御帶像頗奇
二十九日五更聞覺王寺鐘聲促解維禺中經皋亭
與衡照信步山坳值小雨初霽桃李半放參差高
下與山雲相間東望臨平西眺黃鶴有渲染家所
不到者際晚入艮山水門夜泊橫河龔氏王璫瓏
閣在焉王璫瓏本朱花石綱故物蘅圃先生得之
以名其閣藏書最富今皆散入雲烟過眼錄而閣
亦數易其主惟石獨存耳

三月初一日至梅莊訪陳花南通守按咸淳臨安志

梅莊在西馬塍韓蘄王園廣百三十畝今尚有梅
坡桃花港諸跡花南名韶青浦人性恬雅工詩畫
不樂仕進聞人言黃山白鶴之勝卽裹糧以往數
月窮其趣而返其高致率類此

初二日與衡照走別小峴觀察且乞書萬雪山房額
山房余生壙傍丙舍名

初三日獨游湖上尋宋茗香吳仲倫不值

初四日晨雨與衡照出鳳山門至何氏山樓英達與
申錫先二日至樓臨中河隔岸萬松嶺出沒烟靄
中若斷若連其下皆菜花彌望數十里一金堤也

壁有過客題詩頗佳惜不盡記飯罷覓筍輿登舟
時晚潮未平風雨沓至輿人力與浪敵惶遽呼舟
衣袂如滌矣

初六日犁明北風甚利帆行頗駛午過聞家埭貰酒
一甌暮宿富陽數人一飲幾盡

初七日曉過桐君山一峯突出江面日映江底荇藻
可數水色或赭或碧釐然不雜扁舟若在五色琉
璃中行真奇絕境榜人云赭者雨後新漲碧者溪
之故流也

初八日初入瀟中風不甚利舟行漸艱長年八是日

復僱挽人四過釣臺登子陵先生祠日已下春是
夕遂不能出瀨

初九日五更由烏石灘解綽午抵嚴州同人游建昌
山山在烏龍之南上有廟祀金元七總管神古封
利濟侯山門有宏治萬歷二碑殿宇甚脩潔右有
亭樹朱薺碧檻檻外殘桃數樹蒼松古柏相掩映
遠眺江流一線抱山麓西上風帆沙鳥極縹緲之
致真嚴陵第一勝境也晚泊十里舖

初十日晨雨禺中過胡孫淇爲淳安縣界

十一日經茶園晚泊遂安港口夜雨

十二日清明風雨竟日高灘急浪篙楫縱橫同舟有
善四絃者常爲數弄以遣悶懷憶甲午清明在浦
口度節作詩寄家而哀絃中絕已五度清明矣

十三日過淳安縣前風景猶昔惟浮橋已撤設一舟
待渡而已

十四日過威平風日清美同人登陸閒步拜靳王祠
祠前紫荊花盛開

十五日曉微雨入街口午霽過深渡溪山絕勝自西
來雲峯萬疊至此皆折而南趨羅鄂州新安志云
從此而上穹山峻流秀爽尤異峯巒掩映有若雲

屏寔百城之襟帶非虛言也

十六日雨後經浯村仰睇層厓臺榭森矗視昔有加
夜泊篁墩觀月

十七日侵晨大雨抵屯溪別賃舟至休寧停午行李
初安放經隆阜湍急水深一葉如舞暮雨轉甚篙
師併力至前阜過斷橋泊舟雨竟夕

十八日曉雨稍霽自前阜解紲經古城岩至萬安街
小泊復益挽舟婦數人未刻抵下汶溪行李由玉
寧門入寓於南街蓮塘新祠祠剏於乾隆癸卯祀
二十八世祖唐安卿公公諱晉左臺公九世孫後

嗣繁盛大京兆華孫爲篁南支裔以公未有專祠
乃創議度地建祠於左臺公統宗祠之西其規制
宏敞亦與左臺祠相埒有左臺三十七世孫今河
督墩碑記

十九日率衡照申錫出鍾秀門拜祖墓穴後古樟尚
無恙惟枝柯少瘁於前近墓居民罕相識者不禁
悵然時英達以疾不興復至厚田里尋故居門逕
依然爲族人所質已歷數世居者知予爲故主引
入徧觀且謂息壤在彼蓋吾鄉風俗之厚如此
二十一日復率衡照申錫至祖墓歸游崇道觀圃無

一人先世嘗有銅劍助觀中久莫可攷矣

二十三日過族姪道仁飲於西門查氏儼宅

二十四日同衡照等遊東山竹泉主人程氏新構亭
館有層樓居萬竹深處筠窗四啓惟在烟雲出入
客至登樓嘯歌輒供佳茗樓下鑿方塘數畝悉植
菡萏稍東碧玉一泓澄澈可鑑卽志所稱東山泉
也甘冽爲一邑之冠

二十五日左臺公祠修春祀詣登名所者八十有一
支次往石舌山墓祭歸而祠祭禮成各受胙飲福
而退

二十六日安卿公祠春祀詣登名所者四十有六支
是日竊等恭奉本支著公萬鍾公琦文公正純公
四主人祠闔族公祭禮與左臺公祠同

二十七日忠孝支宗人奕光明經來訪奕光名之熙
天衡子也因知天衡之卒已二十餘年矣詢其宗
祠節烈葉孺人栗主故無恙復出予舊爲之賓公
追立後議眎之卽欣然請歸傳錄蓋亦崇本之士
也

二十八日至統宗祠觀先世遺物有唐時磁權一傳
爲左臺夫人所遺權形類北瓜青花白地隆起觚

稜六稜各繪人一制作樸古重一十六兩

二十九日同衡照申錫至祖墓祭掃畢隨從下汶溪
喚渡至流川觀修春祀薄暝始還

四月朔日過奕光並其姪念芳

初三日從孫英進自浙至視英達疾

初四日同衡照遊萬歲山

初八日復與衡照英進至祖墓重理碑碣斷泐者補
之並添界石歸途再游竹泉道仁餉青精飯

初九日凌晨飯青精偕宗人良健及衡照等爲齊雲
之游復輿出齊寧門度夾溪橋而西十里至藍渡

復渡石橋而南循崖陟嶺二十里至山麓由登封橋進路攀磴梯霞又十里始達太素宮瞻禮出茶話於道院三姑五老諸峯羅列檻外直几案間物而黃山三十六芙蓉或隱或見尚在縹緲之間也復出院觀香爐峯如卓錫欲尋李君實太僕遇邇邇仙故跡不得循榔梅庵至羅漢洞玩真珠簾良久出天門覓路下山廻聽萬壑松濤若雷轟天際矣

初十日小北門賽關帝會復過敎寧舊居將以明日儗裝還浙午後復與衡照等游落石臺按祥符圖

經云昔有兩舟泊此一祭一否夜半有神移祭者之舟於北岸有石五丈自壁而墜碎其一舟語似近誕然諦觀石壁宛有凹凸之形亦一奇也

十一日辰刻別祠墓出城至下汶溪登舟宗人元濬良健皆送至溪步而別向午抵屯溪易舟晚泊潘村腦

十二日過雄村同桑典林孝廉游曹氏園亭雖在溪山深處而結構布置稍乏林壑之致典林名庭樗炭甫先生孫也時館於曹隨解舟至浦口僱輿攜舊藏商琕戈入歙城訪程易疇學博以客泉口晤

其孫

十三日立夏出街口抵深渡宿欲覓櫻笋不得

十四日凌晨挂帆過嚴州午炊抵釣臺日已曛黑遂
炳燭題詩嚴先生祠壁還舟而飲夕風轉利乘月
東行四顧巖谷寂寥水天一色與嚮時風景殊不
同矣

十五日至富陽停舟候潮遠望城郭極卑小晚宿朱
橋以避大汛新月將出水面如金丸微雲抹之與
水光相下上乍離乍合久之始散

十六日晚抵江干時潮退波平可以徑涉乃倩牛車

載行李寄何氏而予與衡照等先入城

十七日過萬松書院王蘭泉司寇出漢銅雁足鐙及
趙忠毅公鐵如意見眎爲作歌

男 壽照
壽賜 同校

愚谷文存卷之十四終